大般若波羅蜜多經卷第四百三十四 來

三藏法師玄奘奉 詔譯

第二分大師品第三十八

尒時具壽舍利子白佛言世尊如是
般若波羅蜜多能作照明畢竟淨故
如是般若波羅蜜多皆應敬礼諸天
人等所欽奉故如是般若波羅蜜多
無所染著世間諸法不能汙故如是
般若波羅蜜多遠離一切三界瞖眩
能除煩惱諸見暗故如是般若波羅
蜜多㝡為上首於一切種菩提分法
極尊勝故如是般若波羅蜜多能作
安隱永斷一切驚恐逼迫災撗事故
如是般若波羅蜜多能施光明攝受
諸有情令得五眼故如是般若波羅
蜜多能示中道令失路者離二邊故
如是般若波羅蜜多善能發生一切
相智永斷一切煩惱相續并習氣故
如是般若波羅蜜多是諸菩薩摩訶
薩母菩薩所修一切佛法從此生故
如是般若波羅蜜多不生不滅自相
空故如是般若波羅蜜多離一切生

戒希

死非常非壞故如是般若波羅蜜多
能為依怙施諸有情正法寶故如是
般若波羅蜜多能成圓滿如来十力
一切他論皆能伏故如是般若波羅
蜜多能轉三轉十二行相無上法輪
達一切法無轉還故如是般若波羅
蜜多能亦諸法無倒自性顯了無性
自性空故世尊若諸菩薩若趣菩薩
乘者若諸聲聞若趣聲聞乘者若諸
獨覺若趣獨覺乘者於此般若波羅
蜜多應云何住佛言舍利子是諸有
情住此般若波羅蜜多應如大師供
養礼敬如是般若波羅蜜多應如供
養礼敬大師何以故舍利子大師不
異般若波羅蜜多般若波羅蜜多不
異大師大師即是般若波羅蜜多般
若波羅蜜多即是大師舍利子一切
如来應正等覺皆由般若波羅蜜多
而得出現舍利子一切菩薩摩訶薩
獨覺阿羅漢乃至預流皆由般若波
羅蜜多而得出現舍利子一切世間
十善業道皆由般若波羅蜜多而得
出現舍利子一切四靜慮四無量四

無色定五神通皆由般若波羅蜜多
而得出現舍利子一切布施波羅蜜
多乃至般若波羅蜜多皆由般若波
羅蜜多而得出現舍利子一切內空
乃至無性自性空四念住乃至八聖
道支如是乃至如来十力乃至十八
佛不共法乃至一切相智皆由般若
波羅蜜多而得出現
時天帝釋作是念言今舍利子何因
緣故問佛此事念已即白舍利子言
大德今者有何因緣發如是問時舍
利子告帝釋言憍尸迦諸菩薩摩訶
薩由是般若波羅蜜多所攝持故方
便善巧能於過去未来現在十方世
界一切如来應正等覺從初發心至
得無上正等菩提轉妙法輪度無量
衆入無餘依般涅槃界乃至法滅於
其中間所有一切功德善根若諸聲
聞獨覺菩薩餘有情類功德善根如
是一切能以無相及無所得而為方
便合集稱量現前隨喜既隨喜已與
諸有情平等共有迴向無上正等菩
提由是因緣故問此事復次憍尸迦

諸菩薩摩訶薩所學般若波羅蜜多
超勝布施淨戒安忍精進靜慮波羅
蜜多無量倍數憍尸迦如生盲者若
百若千若多百千無淨眼者而為前
導猶尚不能近趣正道況能遠至安
隱豊樂國邑王都如是布施淨戒安
忍精進靜慮波羅蜜多諸生盲衆若
無般若波羅蜜多淨眼者導尚不能
趣菩薩正道況能遠達一切智城復
次憍尸迦布施等五波羅蜜多要由
般若波羅蜜多所攝引故名有目者
復由般若波羅蜜多所攝持故此五
方得到彼岸名時天帝釋便白具壽
舍利子言如大德說布施等五波羅
蜜多要由般若波羅蜜多所攝持故
乃得名為到彼岸者豈不應說要由
布施乃至靜慮波羅蜜多所攝持故
餘五乃得到彼岸名若尒何緣獨讚
般若波羅蜜多舍利子言如是如是
如汝所說布施等六波羅蜜多互相
攝持能到彼岸然住般若波羅蜜多
具大勢力方便善巧能速圓滿所修
布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多

非徃前五能辦是事是故般若波羅
蜜多於前五種為㝡為勝為尊為高
為妙為微妙為上為無上無等無等
等由是因緣獨讚般若超勝餘五波
羅蜜多
尒時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩
訶薩云何應引發般若波羅蜜多佛
言舍利子諸菩薩摩訶薩不為引發
色乃至識故應引發般若波羅蜜多
不為引發眼處乃至意處故應引發
般若波羅蜜多不為引發色處乃至
法處故應引發般若波羅蜜多不為
引發眼界乃至意界故應引發般若
波羅蜜多不為引發色界乃至法界
故應引發般若波羅蜜多不為引發
眼識界乃至意識界故應引發般若
波羅蜜多不為引發眼觸乃至意觸
故應引發般若波羅蜜多不為引發
眼觸為緣所生諸受乃至意觸為緣
所生諸受故應引發般若波羅蜜多
不為引發布施波羅蜜多乃至般若
波羅蜜多故應引發般若波羅蜜多
不為引發內空乃至無性自性空故

應引發般若波羅蜜多不為引發四
念住乃至八聖道支故應引發般若
波羅蜜多如是乃至不為引發如來
十力乃至十八佛不共法故應引發
般若波羅蜜多不為引發一切智道
相智一切相智故應引發般若波羅
蜜多不為引發一切法故應引發般
若波羅蜜多時舍利子白言世尊諸
菩薩摩訶薩云何不為引發色乃至
一切法故應引發般若波羅蜜多佛
言舍利子以色乃至一切法無作無
生無得無壞無自性故諸菩薩摩訶
薩不為引發色乃至一切法故應引
發般若波羅蜜多時舍利子復白佛
言世尊諸菩薩摩訶薩如是引發般
若波羅蜜多與何法合佛言舍利子
諸菩薩摩訶薩如是引發般若波羅
蜜多不與一切法合以不合故得名
般若波羅蜜多舍利子言如是般若
波羅蜜多不與何等一切法合世尊
告曰如是般若波羅蜜多不與善法
合不與非善法合不與世間法合不
與出世間法合不與有漏法合不與

無漏法合不與有罪法合不與無罪
法合不與有為法合不與無為法合
何以故舍利子如是般若波羅蜜多
於一切法無所得故不可說與如是
法合時天帝釋白佛言世尊如是般
若波羅蜜多豈亦不與一切相智合
佛言憍尸迦如是如是如汝所說如
是般若波羅蜜多亦不與一切相智
合由此於彼無所得故世尊云何般
若波羅蜜多於一切相智無合亦無
得憍尸迦非般若波羅蜜多於一切
相智如名如相如其所作有合有得
世尊云何般若波羅蜜多於一切相
智亦可說有合有得憍尸迦由般若
波羅蜜多於一切相智如名相等無
受無取無住無斷無執無捨如是合
得而無合得憍尸迦如是般若波羅
蜜多於一切法亦如名相等無受無
取無住無斷無執無捨如是合得而
無合得時天帝釋復白佛言希有世
尊如是般若波羅蜜多為一切法無
生無滅無作無成無得無壞無自性
故而現在前雖有合有得而無合無

得如是理趣不可思議
尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時起如
是想如是般若波羅蜜多與諸法合
或不與諸法合是菩薩摩訶薩俱捨
般若波羅蜜多俱遠般若波羅蜜多
佛言善現復有因緣諸菩薩摩訶薩
捨遠般若波羅蜜多謂菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多時起如是想如
是般若波羅蜜多無所有非真實不
堅固不自在是菩薩摩訶薩捨遠般
若波羅蜜多具壽善現復白佛言世
尊若菩薩摩訶薩信般若波羅蜜多
時為不信何法佛言善現若菩薩摩
訶薩信般若波羅蜜多時則不信色
不信受想行識不信眼處不信耳鼻
舌身意處不信色處不信聲香味觸
法處不信眼界不信耳鼻舌身意界
不信色界不信聲香味觸法界不信
眼識界不信耳鼻舌身意識界不信
眼觸不信耳鼻舌身意觸不信眼觸
為緣所生諸受不信耳鼻舌身意觸
為緣所生諸受不信布施波羅蜜多

不信淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多
不信內空不信外空內外空空空大
空勝義空有為空無為空畢竟空無
際空散無散空本性空自共相空一
切法空不可得空無性空自性空無
性自性空不信四念住不信四正斷
四神足五根五力七等覺支八聖道
支如是乃至不信佛十力不信四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法不信預流果不信一
来不還阿羅漢果不信獨覺菩提不
信一切菩薩摩訶薩行不信諸佛無
上正等菩提不信一切智不信道相
智一切相智時具壽善現復白佛言
世尊云何菩薩摩訶薩信般若波羅
蜜多時則不信色廣說乃至不信一
切相智佛言善現諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時觀一切色不可
得故雖信般若波羅蜜多而不信色
廣說乃至觀一切相智不可得故雖
信般若波羅蜜多而不信一切相智
是故善現諸菩薩摩訶薩信般若波
羅蜜多時則不信色廣說乃至不信

一切相智
尒時具壽善現白佛言世尊如是般
若波羅蜜多是大波羅蜜多佛言善
現汝緣何意作如是說如是般若波
羅蜜多是大波羅蜜多善現對曰世
尊由此般若波羅蜜多於色乃至識
不作大不作小於眼處乃至意處不
作大不作小於色處乃至法處不作
大不作小於眼界乃至意界不作大
不作小於色界乃至法界不作大不
作小於眼識界乃至意識界不作大
不作小於眼觸乃至意觸不作大不
作小於眼觸為緣所生諸受乃至意
觸為緣所生諸受不作大不作小於
布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多
不作大不作小於內空乃至無性自
性空不作大不作小於四念住乃至
八聖道支不作大不作小如是乃至
於佛十力乃至十八佛不共法不作
大不作小於佛無上正等菩提不作
大不作小於諸如來應正等覺不作
大不作小世尊我緣此意故說般若
波羅蜜多是大波羅蜜多復次世尊

戒希

由此般若波羅蜜多於色不作集不
作散於受想行識不作集不作散如
是乃至於佛無上正等菩提不作集
不作散於諸如来應正等覺不作集
不作散世尊我緣此意故說般若波
羅蜜多是大波羅蜜多復次世尊由
此般若波羅蜜多於色不作量不作
非量於受想行識不作量不作非量
如是乃至於佛無上正等菩提不作
量不作非量於諸如来應正等覺不
作量不作非量世尊我緣此意故說
般若波羅蜜多是大波羅蜜多復次
世尊由此般若波羅蜜多於色不作
廣不作狹於受想行識不作廣不作
狹如是乃至於佛無上正等菩提不
作廣不作狹於諸如来應正等覺不
作廣不作狹世尊我緣此意故說般
若波羅蜜多是大波羅蜜多復次世
尊由此般若波羅蜜多於色不作强
不作弱於受想行識不作强不作弱
如是乃至於佛無上正等菩提不作
强不作弱於諸如来應正等覺不作
强不作弱世尊我緣此意故說般若

波羅蜜多是大波羅蜜多
復次世尊若菩薩摩訶薩新趣大乗
依止般若乃至布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於色不作
大不作小於受想行識亦不作大不
作小乃至於佛無上正等菩提不作
大不作小於諸如来應正等覺亦不
作大不作小如是般若波羅蜜多於
色不作集不作散於受想行識亦不
作集不作散乃至於佛無上正等菩
提不作集不作散於諸如来應正等
覺亦不作集不作散如是般若波羅
蜜多於色不作量不作非量於受想
行識亦不作量不作非量乃至於佛
無上正等菩提不作量不作非量於
諸如来應正等覺亦不作量不作非
量如是般若波羅蜜多於色不作廣
不作狭於受想行識亦不作廣不作
狭乃至於佛無上正等菩提不作廣
不作狭於諸如来應正等覺亦不作
廣不作狭如是般若波羅蜜多於色
不作强不作弱於受想行識亦不作
强不作弱乃至於佛無上正等菩提

不作强不作弱於諸如来應正等覺
亦不作强不作弱世尊是菩薩摩訶
薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若菩薩摩訶薩新趣大乘
依止般若乃至布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於色作大
作小於受想行識亦作大作小乃至
於佛無上正等菩提作大作小於諸
如来應正等覺亦作大作小如是般
若波羅蜜多於色作集作散於受想
行識亦作集作散乃至於佛無上正
等菩提作集作散於諸如来應正等
覺亦作集作散如是般若波羅蜜多
於色作量作非量於受想行識亦作
量作非量乃至於佛無上正等菩提
作量作非量於諸如来應正等覺亦
作量作非量如是般若波羅蜜多於
色作廣作狭於受想行識亦作廣作
狭乃至於佛無上正等菩提作廣作
狭於諸如来應正等覺亦作廣作狭
如是般若波羅蜜多於色作强作弱
於受想行識亦作强作弱乃至於佛
無上正等菩提作强作弱於諸如来

戒布

應正等覺亦作强作弱世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅
蜜多
復次世尊若菩薩摩訶薩新趣大乘
不依般若乃至布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於色不作
大不作小於受想行識亦不作大不
作小乃至於佛無上正等菩提不作
大不作小於諸如来應正等覺亦不
作大不作小如是般若波羅蜜多於
色不作集不作散於受想行識亦不
作集不作散乃至於佛無上正等菩
提不作集不作散於諸如来應正等
覺亦不作集不作散如是般若波羅
蜜多於色不作量不作非量於受想
行識亦不作量不作非量乃至於佛
無上正等菩提不作量不作非量於
諸如来應正等覺亦不作量不作非
量如是般若波羅蜜多於色不作廣
不作狹於受想行識亦不作廣不作
狹乃至於佛無上正等菩提不作廣
不作狹於諸如来應正等覺亦不作
廣不作狹如是般若波羅蜜多於色

不作强不作弱於受想行識亦不作
强不作弱乃至於佛無上正等菩提
不作强不作弱於諸如来應正等覺
亦不作强不作弱世尊是菩薩摩訶
薩由起此想非行般若波羅蜜多
復次世尊若菩薩摩訶薩新趣大乗
不依般若乃至布施波羅蜜多起如
是想如是般若波羅蜜多於色作大
作小於受想行識亦作大作小乃至
於佛無上正等菩提作大作小於諸
如来應正等覺亦作大作小如是般
若波羅蜜多於色作集作散於受想
行識亦作集作散乃至於佛無上正
等菩提作集作散於諸如来應正等
覺亦作集作散如是般若波羅蜜多
於色作量作非量於受想行識亦作
量作非量乃至於佛無上正等菩提
作量作非量於諸如来應正等覺亦
作量作非量如是般若波羅蜜多於
色作廣作狹於受想行識亦作廣作
狹乃至於佛無上正等菩提作廣作
狹於諸如来應正等覺亦作廣作狹
如是般若波羅蜜多於色作强作弱

於受想行識亦作强作弱乃至於佛
無上正等菩提作强作弱於諸如来
應正等覺亦作强作弱世尊是菩薩
摩訶薩由起此想非行般若波羅蜜
多何以故世尊若菩薩摩訶薩起如
是想如是般若波羅蜜多於色若作
大小不作大小於受想行識若作大
小不作大小乃至於佛無上正等菩
提若作大小不作大小於諸如来應
正等覺若作大小不作大小如是般
若波羅蜜多於色若作集散不作集
散於受想行識若作集散不作集散
乃至於佛無上正等菩提若作集散
不作集散於諸如来應正等覺若作
集散不作集散如是般若波羅蜜多
於色若作量非量不作量非量於受
想行識若作量非量不作量非量乃
至於佛無上正等菩提若作量非量
不作量非量於諸如来應正等覺若
作量非量不作量非量如是般若波
羅蜜多於色若作廣狹不作廣狹於
受想行識若作廣狹不作廣狹乃至
於佛無上正等菩提若作廣狹不作

廣狹於諸如来應正等覺若作廣狹
不作廣狹如是般若波羅蜜多於色
若作强弱不作强弱於受想行識若
作强弱不作强弱乃至於佛無上正
等菩提若作强弱不作强弱於諸如
来應正等覺若作强弱不作强弱世
尊如是一切皆非般若波羅蜜多等
流果故
世尊若菩薩摩訶薩起如是想如是
般若波羅蜜多於色若作大小不作
大小於受想行識若作大小不作大
小乃至於佛無上正等菩提若作大
小不作大小於諸如来應正等覺若
作大小不作大小如是般若波羅蜜
多於色若作集散不作集散於受想
行識若作集散不作集散乃至於佛
無上正等菩提若作集散不作集散
於諸如来應正等覺若作集散不作
集散如是般若波羅蜜多於色若作
量非量不作量非量於受想行識若
作量非量不作量非量乃至於佛無
上正等菩提若作量非量不作量非
量於諸如来應正等覺若作量非量

不作量非量如是般若波羅蜜多於
色若作廣狹不作廣狹於受想行識
若作廣狹不作廣狹乃至於佛无上
正等菩提若作廣狹不作廣狹於諸
如来應正等覺若作廣狹不作廣狹
如是般若波羅蜜多於色若作强弱
不作强弱於受想行識若作强弱不
作强弱乃至於佛無上正等菩提若
作强弱不作强弱於諸如来應正等
覺若作强弱不作强弱世尊是菩薩
摩訶薩名大有所得非行般若波羅
蜜多何以故非有所得想能證无上
正等菩提故所以者何世尊有情無
生故當觀般若波羅蜜多亦無生色
無生故當觀般若波羅蜜多亦无生
受想行識無生故當觀般若波羅蜜
多亦無生如是乃至諸佛无上正等
菩提无生故當觀般若波羅蜜多亦
无生一切如来應正等覺无生故當
觀般若波羅蜜多亦無生世尊有情
無自性故當觀般若波羅蜜多亦无
自性色無自性故當觀般若波羅蜜
多亦無自性受想行識无自性故當

戒韦

觀般若波羅蜜多亦無自性如是乃
至諸佛無上正等菩提無自性故當
觀般若波羅蜜多亦無自性一切如
来應正等覺無自性故當觀般若波
羅蜜多亦無自性世尊有情無所有
故當觀般若波羅蜜多亦無所有色
無所有故當觀般若波羅蜜多亦無
所有受想行識無所有故當觀般若
波羅蜜多亦無所有如是乃至諸佛
無上正等菩提無所有故當觀般若
波羅蜜多亦無所有一切如来應正
等覺無所有故當觀般若波羅蜜多
亦無所有世尊有情空故當觀般若
波羅蜜多亦空色空故當觀般若波
羅蜜多亦空受想行識空故當觀般
若波羅蜜多亦空如是乃至諸佛無
上正等菩提空故當觀般若波羅蜜
多亦空一切如来應正等覺空故當
觀般若波羅蜜多亦空世尊有情遠
離故當觀般若波羅蜜多亦遠離色
遠離故當觀般若波羅蜜多亦遠離
受想行識遠離故當觀般若波羅蜜
多亦遠離如是乃至諸佛無上正等

彥希

菩提遠離故當觀般若波羅蜜多亦
遠離一切如来應正等覺遠離故當
觀般若波羅蜜多亦遠離世尊有情
不可得故當觀般若波羅蜜多亦不
可得色不可得故當觀般若波羅蜜
多亦不可得受想行識不可得故當
觀般若波羅蜜多亦不可得如是乃
至諸佛無上正等菩提不可得故當
觀般若波羅蜜多亦不可得一切如
来應正等覺不可得故當觀般若波
羅蜜多亦不可得世尊有情不可思
議故當觀般若波羅蜜多亦不可思
議色不可思議故當觀般若波羅蜜
多亦不可思議受想行識不可思議
故當觀般若波羅蜜多亦不可思議
如是乃至諸佛無上正等菩提不可
思議故當觀般若波羅蜜多亦不可
思議一切如来應正等覺不可思議
故當觀般若波羅蜜多亦不可思議
世尊有情無壞滅故當觀般若波羅
蜜多亦無壞滅色無壞滅故當觀般
若波羅蜜多亦無壞滅受想行識無
壞滅故當觀般若波羅蜜多亦無壞

滅如是乃至諸佛無上正等菩提無
壊滅故當觀般若波羅蜜多亦無壊
滅一切如来應正等覺無壊滅故當
觀般若波羅蜜多亦無壊滅世尊有
情无覺知故當觀般若波羅蜜多
亦無覺知色無覺知故當觀般若波
羅蜜多亦無覺知受想行識無覺知
故當觀般若波羅蜜多亦無覺知如
是乃至諸佛無上正等菩提無覺知
故當觀般若波羅蜜多亦無覺知一
切如来應正等覺無覺知故當觀般
若波羅蜜多亦無覺知世尊有情力
不成就故當觀般若波羅蜜多亦力
不成就色力不成就故當觀般若波
羅蜜多亦力不成就受想行識力不
成就故當觀般若波羅蜜多亦力不
成就如是乃至諸佛無上正等菩提
力不成就故當觀般若波羅蜜多亦
力不成就一切如来應正等覺力不
成就故當觀般若波羅蜜多亦力不
成就世尊我縁此意故説菩薩摩訶
薩般若波羅蜜多是大波羅蜜多
第二分地獄品第三十九之一

尒時具壽舍利子白佛言世尊若菩
薩摩訶薩於此般若波羅蜜多能信
解者是菩薩摩訶薩從何處沒来生
此間發趣無上正等菩提已經幾時
曾親供養幾所如来應正等覺修習
布施乃至般若波羅蜜多為已久如
云何信解如是般若波羅蜜多甚深
義趣佛告舍利子若菩薩摩訶薩於
此般若波羅蜜多能信解者是菩薩
摩訶薩從十方殑伽沙等世界無量
無數無邊如来應正等覺法會中沒
来生此間是菩薩摩訶薩發趣無上
正等菩提已經無量無數無邊百千
俱胝那庾多劫是菩薩摩訶薩已曾
親近供養無量無數無邊不可思議
不可稱量如来應正等覺是菩薩摩
訶薩從初發心常勤修習布施淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多已經
無量無數無邊百千俱胝那庾多劫
舍利子是菩薩摩訶薩若見若聞如
是般若波羅蜜多便作是念我見大
師聞大師說舍利子是菩薩摩訶薩
以無相無二無所得為方便能正信

成希

解如是般若波羅蜜多甚深義趣
尒時具壽善現白佛言世尊如佛所
說是菩薩摩訶薩若見若聞如是般
若波羅蜜多便作是念我見大師聞
大師說世尊甚深般若波羅蜜多為
有能聞能見者不佛言善現甚深般
若波羅蜜多實無能聞及能見者何
以故善現甚深般若波羅蜜多實非
所聞所見法故善現般若波羅蜜多
無見無聞諸法鉎故乃至布施波羅
蜜多無見無聞諸法鉎故內空無見
無聞諸法鉎故乃至無性自性空無
見無聞諸法鉎故四念住無見無聞
諸法鉎故乃至八聖道支無見無聞
諸法鉎故如是乃至如来十力無見
無聞諸法鉎故乃至十八佛不共法
無見無聞諸法鉎故諸佛無上正等
菩提無見無聞諸法鉎故一切如来
應正等覺無見無聞諸法鉎故具壽
善現復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩
已於無上正等菩提積行久如乃能
修學甚深般若波羅蜜多佛言善現
於此事中應分別說善現有菩薩摩

戒希

訶薩從初發心即能修學甚深般若
波羅蜜多亦能修學靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多善現是菩薩摩
訶薩有方便善巧故不壞諸法不見
諸法有增有減常不遠離布施波羅
蜜多乃至般若波羅蜜多相應正行
常不遠離諸佛世尊及諸菩薩摩訶
薩衆從一佛國趣一佛國欲以種種
上妙供具供養恭敬尊重讚歎諸佛
世尊及諸菩薩摩訶薩等隨意能辦
亦能於彼諸如來所種諸善根令速
圓滿是菩薩摩訶薩隨受身處不墮
母腹胞胎中生心常不與煩惱雜住
亦曾不起二乘之心是菩薩摩訶薩
常不遠離殊勝神通從一佛國至一
佛國成熟有情嚴淨佛土善現是菩
薩摩訶薩能正修學甚深般若波羅
蜜多

大般若波羅蜜多經卷第四百三十四

戊戌歲高麗國大藏都監奉
勅雕造